# 黃氏逸書考

姚信易注　甘泉黃奭學

上下經

乾

初九潛龍勿用

周公作爻辭董氏會通　熊過周易象旨決錄

大人造也正義云造爲造至之造

文言曰

乾坤爲門戸文說乾坤六十二卦皆放焉

集解 知終終之可與存義也

知終者可以知始終謂三也義者宜也知

存知亡君子之宜矣 集解

坤

陰凝於陽必戰 釋文疑姚信作凝 象旨

屯

君子以經論 集解作論正義作綸

經緯也時在屯難是天地經論之日故君

子法之須經論艱難也集解論謂綱也以織

綜經緯此君子之事正義會通

泰

城復于湟釋文隍姚作湟

大有

公用享于天子

享祀也釋文

匪其彭鄭剛中周易窺餘引注彭旁音同彭

其彭謂九三爲四之旁也

彭旁釋文

謙

六二鳴謙貞吉

三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得正

之中故貞吉集解　易窺餘　象旨引承震爲善鳴

豫

六二盱豫釋文盱姚作旴

旴日始出詩旴日始旦釋文　象旨姚信作旴日始也

大畜

初九有厲利己釋文己或音紀姚同

良馬逐逐

逐逐疾並驅之貌釋文逐逐兩馬走也易窺餘[redacted]

頤

彖曰頤貞吉養正則吉也

以陽養陰動于下止于上各得其正則吉也集解

習坎

寔于叢棘釋文寘姚作寔[redacted]

寔置也釋文

明夷

夷于右槃 釋文左股姚作右槃 [redacted]

自辰右旋入丑 釋文

萃

君子以除戎器

除猶修治 釋文 丙子學易編

升

君子以順得 釋文德姚本作得 [redacted]

豐

王假之尚大也

四體震王假大也四上之五得其盛位謂之大 集解

豐其沛

沛滂沛也 釋文

折其右股 釋文肱姚作股 象旨

闃其无人 釋文闃姚作閴

旅

彖曰旅小亨

此本否卦三五交易去其本體故曰客旅

集解　易窺餘引無此本二字

渙

渙有近匪夷所思　釋文有丘姚作有近疑因形近而誤

未濟

九二曳其輪貞吉　象旨引注至故曳其輪

坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也二應于五而隔于四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉　集解　易窺餘

繫辭上 案正義云天尊地卑爲第一章聖人設卦觀象爲第二章象者言乎象者爲第三章精氣爲物爲第四章顯諸仁藏諸用爲第五章聖人有以見天下之賾爲第六章初六藉用白茅爲第七章大衍之數爲第八章子曰知變化之道爲第九章天一地二爲第十章是故易有太極爲第十一章子曰書不盡言爲第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更爲別章成十三章

日月違行 釋文運行姚作違行

坤化成物 釋文坤作姚作坤化

化當爲作 釋文丙子學易編

坤以簡能

能當為從 釋文 丙子學易編 象旨

可久則賢人之德可大則賢人之業

賢人乾坤也言乾以日新為德坤以富有為業也 集解

辯吉凶者存乎辭

辯別也 釋文

以行其典禮 釋文典禮姚作典體 象旨

儀之而後動 釋文議之陸姚作儀之

則言語以為機 釋文陸姚作機

野容誨淫釋文冶容鄭陸虞姚王肅作野

妖野容儀教誨淫泆釋文

易曰負且乘致寇至盗之招也正義云馬季常荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更爲別章

大衍之數五十其用四十有九

天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之用四十九正義引姚信董遇

河出圖

伏犧得河圖而作易正義序引孔安國馬融姚信等

繫辭下

吉凶者貞稱者也釋文貞勝姚本作貞稱

夫坤妥然示人簡矣釋文隤然陸董姚作妥

作結繩而爲罟釋文黃本作爲网罟

猶网也釋文引馬姚云

象也者象也釋文象也者像也孟京虞董姚還作象

精義入神以致用也

陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲姤復故致用也集解

君子知微知章知柔知剛

此謂豫卦也二之下交初故曰知微上交于三故曰知章體屯處和故曰知柔與四同功故曰知剛集解

井德之地也

井養而不窮德居地也集解

說卦

昔者聖人之作易也

伏犧得河圖而作易正義序 王海卷三十五 連山氏

神農得河圖夏人因之曰連山歸藏氏黃帝得河圖商人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易 漢上易傳 玉海三十五

水火不相射

射 音亦 厭也 釋文

爲尃 釋文尃本又作專

尃一也 釋文

爲弓倫 釋 倫

爲蠱 釋

序卦

履而泰然後安故受之以泰泰者通也〈今本衍而泰二字〉

安上治民莫過于禮有禮然後泰泰然後安也〈集解〉

雜卦

謙輕而豫怠也〈怠如字釋文〉

補遺

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

覲禮廷升一也賓亨升致命二也亨升三
勞之升成拜三也

漢學堂經解　逸書考

干寶易注　甘泉黃奭學

上經

乾

初九潛龍勿用魏濬易義古象通引注陽處三泉之下聖德在愚俗之中位始故稱初陽重故稱九陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位而乾元所始也陽處三泉之下聖德在愚俗之中此文王在羑里之爻也雖有聖明之

德未被時用故曰勿用集解

九二見龍在田利見大人

陽在九二十二月之時自臨來也二為地上出在地之表而有人功者也陽氣將施聖人將顯此文王免于羑里之日也故曰利見大人集解

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

爻以氣表繇以龍興嫌其不關人事故著君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽

氣始出地上而接動物人爲靈故以人事成天地之功者在于此爻焉故君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯懼義和之不逮反復天道謀始反終故曰終日乾乾此蓋文王反國大釐其政之日也凡无咎者憂中之喜善補過者也文恨早耀文明之德以蒙大難增脩柔順以懷多福故曰无咎矣 策解 撮要節引 義海

九四或躍在淵无咎 熊過周易象旨引法四以初爲應淵謂初九也

陽氣在四二月之時自大壯來也四虛中也躍者暫起之言既不安于地而未能飛于天也四以初為應淵謂初九甲子龍之所由升也或之者疑之也此武王舉兵孟津觀釁而退之交也守柔順則逆天人之應通權變則違經常之教故聖人不得已而為之故其辭疑矣集解　義海撮要　象旨引守柔至末[redacted]

九五飛龍在天利見大人

陽在五　五三月之時自夬來也五在天位

象曰飛龍此武王克紂正位之爻也聖功既就萬物既覩故曰利見大人矣集解義海撮要節引

上九亢龍有悔

陽在上九四月之時也亢過也乾體既備上位既終天之鼓物寒暑相報聖人治世威德相濟武功既成義在止戈盈而不反必陷于悔集解義海撮要節引

君子以自強不息

言君子通之于賢也凡勉強以進德不必須在位也故堯舜一日萬幾文王日昃不暇仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自此以下莫敢淫心捨力故曰自強不息矣集解義海撮要

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

夫純陽天之精氣四行君之懿德是故乾冠卦首辭表篇目明道義之門在于此矣猶春秋之備五始也故夫子留意焉然則

體仁正己所以化物觀運知時所以順天器用隨宜所以利民守正一業所以定俗也亂則敗禮其教淫逆則拂時其功否錯則妨用其事廢忘則失正其官敗四德者文王所由興四愆者商紂所由亡集解

利貞者性情也

以施化利萬物之性以純一正萬物之情集解

海撮要　義

君子以成德爲行

君子之行動靜可觀進退可度動以成德无所苟行也 集解

## 坤

坤元亨利牝馬之貞

陰氣之始婦德之常故稱元與乾合德故稱亨行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤以馬象也坤陰類故稱利牝馬之貞矣 集解[illegible]易義[illegible]象通乎行天莫若 能至坤以象[illegible]

初六履霜堅冰至

重陰故稱六剛柔相推故生變占變故有爻繫曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也陰氣在初五月之時自姤來也陰氣始動於三泉之下言陰氣動矣則必至於履霜履霜則必至於堅冰言有漸也藏器於身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也集解

六二直方大不習无不利

陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣貴其直義尚其方地體其大故曰直方大士該九德然後可以從王事女躬四教然後可以配君子道成於我而用之於彼不妨以仕學爲政不妨以嫁學爲婦故曰不習无不利也集解

不習无不利地道光也

文德光于夫士德光于國也集解

六三含章可貞或從王事无成有終

陰氣在三七月之時自否來也陽降在四三公位也陰升在三三公事也上失其權位在諸侯坤體既具陰黨成羣君弱臣強戒在二國唯文德之臣然後可以遭之運而不失其柔順之正坤為文坤象既成故曰含章可貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也苟利社稷專之則可故曰或從

王事遷都誅親疑于專命故亦或之失後順之節故曰无成終于濟國安民故曰有終集解

或從王事知光大也

位彌高德彌廣也集解

六四括囊无咎无譽

陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷智苟容以觀時釁此蓋㣲戚

遂陵與時卷舒之爻也不艱其身則无咎

功業不建故无譽也集解

六五黃裳元吉

陰氣在五九月之時自剝來也剝者反常道也黃中之色裳下之飾元善之長也中美能黃上美爲元下美則裳陰登于五柔居尊位若成昭之主周霍之臣也百官總己專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑周公其猶病諸案志林本無此句今據雅雨本補言必忠信行必篤敬然後可以取信于神明无尤于

四海也故曰黃裳元吉也集解

象曰黃裳元吉文在中也

當總己之任處疑僭之閒而能終元吉之

福者由文德在中也集解

上六龍戰于野其血元黃

陰在上六十月之時也爻終于酉而卦成

于乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥

乾之都也故稱龍焉陰德過度以逼乾戰

郭外曰郊郊外曰野坤位未申之維而氣

溢酉戌之閒故曰于野未離陰類故曰血陰陽色雜故曰元黃言陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也故文王之忠于殷抑參二之強以事獨夫之紂蓋欲彌縫其闕而匡救其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不悛天命殛之是以至于武王遂有牧野之事是其義也集解

象曰龍戰于野其道窮也

天道窮至于陰陽相薄也君德窮至于攻

戰受誅也柔順窮至于用權變矣集解

用六利永貞

陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞之幹唯有推變終歸于正是周公始于負扆南面以先王道卒于復子明辟以終臣節故曰利永貞也集解 義海撮要節引

含萬物而化光

光大也謂坤含藏萬物順承天施然後化光也集解

屯

宜建侯而不寧

水運將終木德將始殷周際也百姓盈盈匪君子不寧天下既遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也集解

蒙

蒙亨

蒙者離宮陰也世在四八月之時降陽布德薺麥並生而息來在寅故蒙於世爲八

月於消息爲正月卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生蒙爲萬物之穉也施之於人則童蒙也苟得其運雖蒙必亨故曰蒙亨此葢以寄成王之遭周公也集解

蒙以養正聖功也

武王之崩年九十三矣而成王八歲言天後成王之年將以養公正之道而成三聖之功集解

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰

利用刑人以正法也

初六戊寅平明之時天光始照故曰發蒙

北戉王始覺周公至誠之象也坎爲法律

寅爲貞廉以貞用刑故利用刑人矣此成

王將正四國之象也說解也正四國之罪

宜釋用公之黨故曰用說桎梏既感金縢

之文追恨昭德之晩故曰以往吝初二失

位吝之由也集解

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上升也釋文

宴安也宋本注疏音義

初九需于郊利用恒无咎

郊乾坎之際也既已受命進道北郊未可以進故曰需于郊處不避汙出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恒雖小稽留終於必達故曰无咎集解

訟

訟有孚

訟離之遊魂也離爲戈兵此天氣將刑殺聖人將用師之卦也訟不親也兆民未識天命不同之意集解

君子以作事謀始

省民之情以制作也武王故先觀兵孟津蓋以卜天下之心故曰作事謀始也集解

師

以此毒天下而民從之

坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民此毒民於險中而得順道者聖王之所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所荼毒奸凶之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故於彖象六爻皆著戒懼之辭也集解

上六大君有命

大君聖人也有命天命也五常爲王位至

師之家而變其例者上爲郊也故易位以見武王親征與師人同處于野也離上九曰王用出征有嘉折首上六爲宗廟武王以文王行故正開國之辭于宗廟之爻明己之受命文王之德也故書泰誓曰予克紂非予武惟朕文考无罪紂克予非朕文考有罪惟予小子无良開國封諸侯也承家立都邑也小人勿用非所能矣集解義海撮要節引

象曰大君有命以正功也

湯武之事集解

小人勿用必亂邦也

楚靈齊閔窮兵之禍也集解

比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比者坤之歸魂也亦世于七月而息來在巳去陰居陽承乾之命義與師同也原卜也周禮三卜一曰原兆坤德變化反歸其

所四方既同萬國既親故曰比吉考之蓍龜以謀王業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎郟鄏卜世三十卜年七百德善長於兆民鄗祿永於被業故曰元筮元永貞逆取順守居安如危故曰无咎天下歸德不唯一方故曰不寧方來後服之夫違天失人必災其身故曰後夫凶也集解

六二比之自內貞吉

二在坤中坤國之象也得位應五而體寬

大君樂民人自得之象也故曰比比之自內貞吉矣集解

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

六三乙卯坤之鬼吏在比之家有土之君也周爲木德卯爲木辰同姓之國也爻失其位辰體陰賊管蔡之象也比比建萬國唯去此人故曰比之匪人不亦傷王政也集解

六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也

四爲三公在比之家而得其位上比聖主

下御列國方伯之象也能外親九族賢德之君務宣上志綏萬邦也故曰外比於賢以從上也集解義海引自上比至綏萬邦也三十字無故曰以下至末字

履

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

夬決也居中履正爲履貴主萬方所履一決於前恐夬失正恒懼危厲故曰夬履貞厲位正當也集解

大有

公用亨于天子

亨宴也釋文

匪其彭

彭亨驕滿貌釋文項安世玩辭卷三驕滿作盛滿

噬嗑

初九履校滅趾无咎

趾足也履校貫械也初居剛躁之家體貪狼之性以震掩巽強暴之男也行侵陵之

罪以陷屨校之刑故曰屨校滅趾[illegible]

初顧震知懼小懲大戒以免刑戮故曰无

咎矣集解

象曰屨校滅趾不行也

不敢遂行強也集解

賁

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

四時之變縣乎日月聖人之化成乎文章

觀日月而要其會通觀文明而化成天下

集解 案此條志林本多訛句今從雅雨堂集解本

象曰白賁无咎上得志也

白素也延山林之人采素士之言以飾其政故上得志也 集解 義海撮要

習坎、

水洊至 釋校補 案此荐字與郭璞爾雅注所同傳本釋文亦作薦爾雅釋言荐再也小爾雅云荐重也大雅雲漢篇饑饉荐臻毛傳薦重也正義云此薦與荐字異音同

初六習坎入于坎窞凶 窺餘引注江河至其道也乃其十趣

習坎之深者也江河淮濟百川之流行乎地中水之正也及其爲災則泛濫平地而入于坎窞是水失其道也刑獄之用必當于理刑之正也及其不平則枉濫无辜是法失其道也故曰入于坎窞凶矣集解

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也枕晁氏引作桉

坎十一月卦也又失其位喻殷之執法者失中之象也來之坎坎者斥周人觀釁于

殷也枕安也險且枕枕者言安忍以暴政加民而无哀矜之心淫刑濫罰百姓无所措手足故曰來之坎坎終无功也集解

下經

明夷

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭一爲室二爲戶三爲庭四爲門故曰于出門庭矣集解[illegible]易窺餘引四爲門下[illegible]四在門庭之間故以出爲言[illegible]

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

在險之中而當王位故曰大蹇此蓋以託文王爲紂所囚也承上據四應二衆陰並至此蓋以託四臣能以權智相救也故曰以中節也集解

益

王用享于帝吉

聖王先成其名而後致力于神故王用享于帝在巽之宮處震之象是則蒼精之帝

同始祖矣集解

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

固有如桓文之徒罪近篡弑功實濟世六三失位而體姧邪處震之動懷巽之權是矯命之士爭奪之臣桓文之爻也故曰益之用凶事在益之家而居坤中能保社稷愛撫人民故曰无咎既乃中行近仁故曰有孚中行然後俯列盟會仰致錫[illegible]

告公用圭 集解

夬

孚號有厲其危乃光也

夬九五則飛龍在天之爻也應天順[illegible]

發號令故曰孚號以柔決剛以臣伐君[illegible]

子危之故曰有厲德大而心小功高而[illegible]

下故曰其危乃光也 集解

告自邑

殷民告周以紂无道 集解

姤

九五以杞包瓜含章象旨引注人作又蔓者下作指初瓜象也[illegible]

·初二體巽爲草木二人爲田田中之果[illegible]

而蔓者瓜之象也集解窺餘引無首二[illegible]二人作又無者字[illegible]

升

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有[illegible]

也

剛中而應故孚也又言乃利用禴于春[illegible]

也非時而祭曰禴然則文王儉以恤[illegible]

時之祭皆以禴禮神享德與信不求備也
故既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴
祭實受其福九五坎坎爲豕然則禴祭以
豕而已不奢盈于禮故曰有喜矣集解

詁

初六臀困于株木
兌爲孔穴坎爲隱伏隱伏在下而漏孔穴
臀之象也集解[redacted]象旨[redacted]

井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

水殷德也木周德也夫井德之地也所以養民性命而清潔之主者也自震化行至于五世改殷紂比屋之亂俗而不易成湯昭假之法度也故曰改邑不改井二代之制各因時宜損益雖異括囊則同故曰无喪无得往來井井也當殷之末井道之窮故曰汔至周德雖興未及革正故曰亦未

繘汲井泥爲穢百姓无聊比屋之誅交受塗炭故曰羸其瓶凶矣集解

初六井泥不食舊井无禽

在井之下體本土爻故曰泥也井而爲泥則不可食故曰不食此託紂之穢政不可以養民也舊井謂殷之未喪師也亦皆清潔无水禽之穢又況泥土乎故曰舊井无禽矣集解[redacted]易窺餘引在井之下體土爻故曰泥象旨引體本土爻[redacted]

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受

其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

此託殷之公侯時有賢者獨守成湯之法度而不見任謂微箕之倫也故曰井渫不食爲我心惻惻傷悼也民乃外附故曰可用汲周德來被故曰王明王得其民民得其王故曰求王明受福也 集解

六四井甃无咎

以甎壘井曰甃 釋文

上六井收冈幕 釋文 案漢上易傳引作井收勿网誤

彖曰元吉在上大成也

處井上位在瓶之水也故曰井收幕覆也井以養生政以養德无覆水泉而不惠民无藴典禮而不興教故曰井收罔幕罔幕則教信于民民服教則大化成也集解

革

已日乃孚革而信之

天命已孚之日也乃孚大信著也武王陳兵孟津之上諸侯不期而會者八百國皆

曰紂可伐矣武王曰爾未知天命未可也還歸二年紂殺比干囚箕子爾乃伐之所謂已日乃孚革而信也集解義海撮要節引

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革天地成四時誅二叔除民害天下定武功成故曰大矣哉也案志林本無此條今據雅雨堂集解補

初九鞏用黃牛之革

易窺餘引注離爲牝牛離有坤黃牛之象[illegible]

鞏固也離爲牝牛離爻本坤黃牛之象也

在革之初而无應據未可以動故曰鞏用

黃牛之革此喻文王雖有聖德天下歸周

三分有二而服事殷是其義也集解

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志

也

爻入上象喻紂之郊也以逆取而四海順

之動凶器而前歌後舞故曰悔亡也中流

而白魚入舟天命信矣故曰有孚甲子夜

陣雨甚至水德賓服之祥也故曰改命之

吉信志也集解

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子大賢次聖之人謂若太公周召之徒也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故曰小人革面天下既定必倒載干戈包之以虎皮將率之士使爲諸侯故曰征凶居貞吉得位有應君子之象也集解

義海撮要 案必倒載至爲諸侯十八字義海本作當偃武

不用五字[redacted]古象通引天下既定至居貞
吉諸侯下有示不復用也五字[redacted]

鼎

六五鼎黃耳金鉉利貞

凡舉鼎者鉉也尙三公者王也金喩可貴
中之美也故曰金鉉鉉鼎得其物施令得
其道故曰利貞也集解

上九鼎玉鉉大吉无不利

玉又貴于金者凡亨飪之事自鑊升于鼎
載于俎自俎入于口馨香上達動而彌貴

故鼎之義上爻愈吉也鼎主亨飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王明聖之象也君臣相臨剛柔得節故曰吉无不利也集解[redacted]易窺餘引上爻彌吉古象通引烹飪之事至上而彌吉[redacted]

震

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

周木德震之正象也[illegible]故諸侯殷諸侯之則其地百里是以文王小心翼翼昭事上

聿懷多福厥德不回以受方國故以百
里而臣諸侯也爲諸侯故主社稷爲長子
而爲祭主也祭禮薦陳甚多而經獨言不
喪匕鬯者匕牲體薦鬯酒人君所自親也

集解

初九震來虩虩後笑言啞啞

得震之正首震之象者震來虩虩羑里之
厄也笑言啞啞後受方國也集解義海撮要節引

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

六二木爻震之身也得位无應而以乘剛為危此託文王積德累功以被囚為禍也故曰震來厲億歎辭也貝寶貨也產乎東方行乎大塗也此以喻紂拘文王閎夭之徒乃于江淮之浦求盈箱之貝而以賂紂也故曰億喪貝貝水物而方升于九陵今雖喪之猶外府也故曰勿逐七日得七日得者七年之日也故書曰誕保文武受命

僖七年是也

附義海撮要[redacted]象旨引
徐壽命七年[redacted]

其羽可用爲儀吉不可亂也

處漸高位斷之進順艮之言謹巽之合

履坎之通據之耀婦德既終母教又明

有德而可愛有儀而可象故曰其羽可用

爲儀不可亂也集解[redacted]易窺餘引有德至
爲儀[redacted]

歸妹

歸妹人之終始也

歸妹者寡落之女也父既沒矣兄主其禮子續父業人道所以相終始也集解

象曰澤上有雷歸妹

雷浮于澤八月九月將藏之時也君子象之故不敢恃當今之虞而慮將來之禍也

集解[redacted]易窺餘引君子象之下作故不敢恃一時之虞而有將來之慮[redacted]

豐

勿憂宜日中

豐坎宮陰世在五以其宜中而憂其昃也

坎爲夜离爲晝以离變坎至於天位日中之象也殷水德坎象晝敗而离居之周伐殷居王位之象也聖人德大而心小旣居天位而戒懼不怠勿憂者勸勉之言也猶詩曰上帝臨女无貳爾心言周德當天人之位宜居王位故宜日中集解

九三豐其芾釋文沛鄭干作芾芾祭祀之蔽膝釋文

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人

在豐之家居乾之位乾爲屋宇故曰豐其屋此蓋記紂之侈造爲璿室玉臺也蔀其家者以記紂多傾國之女也社稷既亡宮室虛曠故曰闚其戶闃其无人闃无人貌也集解

三歲不覿凶

三者天地人之數也凡國於天地有興亡焉故王者之亡其家也必天示其祥地出其妖人反其常非斯三者亦弗之亡也故

日三歲不覿凶然則增室之成三年而後
亡國矣解集
旅
六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命
上逮也
离爲雉爲矢巽爲木爲進退艮爲首兌爲
決有木在手進退其體矢決於外射之象
也一陰升乾故曰一矢履非其位下又无
應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也一

矢亡者喻有損而小也此記祿父爲王者後雖小叛擾終逮安周室故曰終以譽命矣集解

節

上六苦節貞凶悔亡

象稱苦節不可貞在此爻也稟險伏之教懷貪狠之志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華氏少正卯之爻也故曰貞凶苦節旣凶甘節自得故曰悔亡集解

中孚
我有好爵吾與爾靡之
靡亡池反 散也釋文
既濟
婦喪其髴
髴馬髴也釋文
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
高宗殷中興之君鬼方北方國也高宗嘗
伐鬼方三年而後克之離爲戈兵故稱伐

坎爲北方故稱鬼在既濟之家而述先代之功以明周因于殷有所弗革也集解

未濟象旨引鬼方北方也離爲兵戈故稱伐坎當北方故稱鬼方[redacted]

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利窺餘引注坎爲狐[redacted]

坎爲狐說文曰汔涸也彖剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟水既未涸而乃濟之故尾濡而无所利也集解義海撮要節引[redacted]象旨干寶以爲坎狐本九家易[redacted]

小狐汔濟未出中也

狐野獸之妖者以喻祿父中謂二也凶元
猶處中故也此以託紂雖亡國祿父猶得
封矣集解

濡其尾无攸利不續終也
言祿父不能敬奉天命以續既終之禮謂
叛而被誅也集解

雖不當位剛柔應也
六爻皆相應故微子更得爲客也集解

九二曳其輪貞吉

坎爲輪離爲牛牛曳輪上以承五命猶東
蕃之諸侯其攻三監以康周道故曰貞吉
也集解
六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位
不當也
吉凶者言乎其得失也祿父反叛管蔡與
亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶平
克四國以濟大難故曰利涉大川坎也以
六居三不當其位猶周公以臣而君故流

言作矣集解

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五周公攝政之象也故曰貞吉无悔制禮作樂復子明辟天下乃明其道乃信其誠故君子之光有孚吉矣集解

繫辭上

悔吝者憂虞之象也

悔亡則虞有小吝則憂憂虞未至于失得悔吝不入于吉凶事有小大故辭有急緩

各象其意也集解

憂悔吝者存乎介

介纖介也釋文

故神无方而易无體

否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物无常方易之應變化无定體也

集解

慎斯術也以往慎時震反釋文

大衍之數五十其用四十有九

衍合也 集解 文同

古之聰明睿知神武而不殺者夫 [illegible]

是故易有太極是生兩儀

發初言是故總衆篇之義也 集解

繫辭下

重門擊欜以待虣客

卒暴之客爲姦寇也 集解

是故易者象也

言是故又總結上義也 集解 案志林本此下誤連虞翻說

共二十字今刪去

精義入神以致用也

能精義理之微以得未然之事是以涉于神道而逆禍福也集解案志林本此條共四十八字與汲古閣集解本同似有錯誤今從雅雨堂本

萬夫之望

言君子苟達於此則萬夫之望矣周公聞齊魯之政知後世彊弱之勢辛有見被髮而祭則知爲戎狄之居凡若此類可謂知

幾也皆稱君子君子則以得幾不必聖者也集解

男女搆精萬物化生

男女猶陰陽也故萬物化生不言陰陽而言男女者以指釋損卦六三之辭主於人事也集解象旨引釋六三之辭主於人事言[illegible]

辯物正言斷辭則備矣

辯物辯物類也正言言正義也斷辭斷吉凶也如此則備於經矣集解

謙德之柄也

柄所以持物謙所以持禮者也集解

无有師保如臨父母

言易道以戒懼爲本所謂懼以終始歸无咎也外爲丈夫之從王事則夕惕若厲內爲婦人之居室則无攸遂也雖无師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨己者也

集解

易之爲書也

重發易者別殊旨也集解

六爻相雜唯其時物也

一卦六爻則皆雜有八卦之氣若初九爲震爻九二爲坎爻也或若見辰戌言艮巳亥言兌也或若以甲壬名乾以乙癸名坤也或若以午位名離以子位名坎或若德來爲好物刑來爲惡物王相爲興休廢爲衰集解

初辭擬之卒成之終

初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也集解

爻有等故曰物

等羣也爻中之義羣物交集五星四氣六親九族福德刑殺衆形萬類皆來發於爻故總謂之物也象頤中有物曰噬嗑見其義也集解

物相雜謂之文文不當故吉凶生焉

其辭爲文也動作云爲必考其事令與爻

義相稱也事不稱義雖有吉凶則非今日之吉凶也故元亨利貞而穆姜以死黃裳元吉南蒯以敗是所謂爻不當也故於經則有君子吉小人否於占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也集解

說卦

幽贊於神明而生蓍

幽昧人所未見也贊求也言伏羲用明於昧冥之中以求萬物之性爾乃得自然之

神物能通天地之精而管御百靈者始爲天下生用蓍之法者也集解

爲駹釋文爲龍如字干作駹

雜色釋文

爲尃

花之通名鋪爲花貌謂之藪本又作專如字釋文

爲科上槁釋文槁干作熇

序卦

有天地然後萬物生焉

物有先天地而生者矣今正取始于天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名彊字之曰道上繫曰法象莫大乎天地莊子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者智也而今後世浮華之學彊支離道義之門求入虛誕之域以傷政害民豈非讒說殄

行大舜之所疾者乎集解
物穉不可不養也故受之以需需者飲食之
道也
需坤之遊魂也雲升在天而雨未降翱翔
東西須之象也王事未至飲食之日也夫
坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生
禽獸魚鼈之所託也而在遊魂變化之家
即亨爨腥實以爲和味者也故曰需者飲
食之道也集解

有上下然後禮義有所錯

錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤

有生之本也下經始於咸恒人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王敎之端故詩於關雎爲國風之始而易於咸恒備論禮義所由生也集解

雜卦

晉晝也明夷誅也

门上中君道明也明君在上罪惡必罰也

集解

夬決也剛決柔也君子道長小人道消也

凡易既分為六十四卦以為上下經天人之事各有始終夫子又為序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備於此矣而夫子又重為雜卦以易其次第雜卦之末又改其例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常

事也化而裁之存乎變是以終之以決言能決斷其中唯陽德之主也故曰易窮則變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思衍也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以敎敬

之弊鬼救周自鬼以繁文文弊薄故春秋閱諸三代而損益之類回問為邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不是甚不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣集解

補遺

雲上于天需

雲升在天雨未降翱翔東西需之象也鄭刻

中周易寶餘

六井收勿幕

干本幕爲幕謂以物蒙覆之勿幕則以示

收爲收同上